

東台大中集大中蓮社恭請西 方三聖功德記

寄東

西方三聖者。西方極樂國土之一佛二菩薩也。一佛者阿彌陀佛是。為極樂之教主。二菩薩者觀世音大勢至是。為彌陀之輔弼。遞居補處。繼彌陀而迭為極樂之教主者也。原夫此土教主釋迦世尊。憫念眾生。生死輪轉。長時受苦。無有休息。為說出離之法。使盡生死之苦。得涅槃之樂。但以眾生根器陋劣。處此五濁惡世。輒為環境所縛。不能進修。欲得解脫。浩漫無期。於是周察十方世界。惟見西方極樂國土阿彌陀佛。以本願力。接引十方世界念佛眾生往生彼國。生彼國已。皆不退轉。又復彼國人民壽命無量。決定一生即成佛果。此念佛法門之所由興也。是知此土修行。難可成就。極樂修行。即易成就。然則念佛法門。豈非修行之捷徑乎。夫念佛法門所念之佛即阿彌陀。念彼教主。故能生彼國土。觀世音大勢至二菩薩不離左右。化身遍往十方。接到念佛眾生。既有明文。西方三聖為念佛法門者所當皈依。所當供養。職由此也。大中蓮社成立以來。恪奉先師印公訓誨。專修念佛法門。以三福淨業為正因。以六字洪名為心要。洵年之中。同願往生極樂國土者。已有三百餘衆。草創未久。規模簡陋。殿中供奉繪像。未曾裝塑全身。今歲謝廷華黃智道朱孔修周智聲等居士。發起恭請

并齊建佛七以垂紀念。從此本社會同仁得所瞻依。登殿修課。如赴蓮池海會。觀經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像。在池水上。阿彌陀佛神通如意。於十方國土現自在。或現大身滿虛空中。或現小身丈六八尺。所現之形皆真金色。觀世音菩薩及大勢至身同衆生。此二菩薩助阿彌陀佛普化一切。今所謂像雖不及八尺。然是心作佛。是心是佛。心無限量。佛無大小。不妨作丈六八尺觀也。觀者東林啓教。淨宗初祖遠公。集一百二十三念佛同人。於般若台西方三聖像前。誓願同生西方。遠祖遺文。願詞具在。其後一百二十三人皆得如願往生。然則本社佛像之供。有關於念佛往生者。豈淺鮮哉。供像功德不可思議。請像功德尤為不可思議。具此大事因緣。安可無文以記。古農不慧。率徇蓮社同仁之囑。不揣無文。草記如上。若廣釋因緣。姑待賢哲。中華民國三十一年仲冬之月彌陀佛誕後十日。古農范寄東謹記於滬江省心蓮社

西峯蓮社集會念佛序

仿李白文

葉紹傳

夫三界者衆苦之淵藪。三世者一心之遷流。而人身如幻。修行幾何。古人如喪考妣。良有以也。况如來度我以經藏。祖師示我以規模。會清淨之殿堂。念彌陀之聖號。諸友會意。直效淵明。吾人亂心。獨如靈運。經行既久。靜坐養神。屏萬慮之攀緣。攝一靈而返照。不有規約。難免怠荒。如念不專。限依永明日課。

半月一冊定價一角五分
全年二十四期定價三元
郵費外加不通郵件可作信寄

第十二卷第二號

第二百六十九期

民國三十二年一月十六日出版

本期要目

文錄：大中蓮社功德記（寄東）
西峯蓮社念佛序（葉紹傳）
書札：復呂碧城居士函（寄東）
附來函
復耿玄契居士函（寄東）
佛學答問：七則

消息：三則
演義：天台智者大師……文海
雜載：棲真寺戒殺放生會緣起
瑣錄：二則
大藏一覽（五）

第 12 卷
第 2 號
第 269 期



演義

天台智者大師(續) 沙門文海譯述

(五) 孩子時的存心

光道和蘭蘭，踴進自家的大門，就一疊連聲的喊：「媽！媽！媽！」邊喊邊跳，如得了什麼寶貝似的快活。母親聽他喊得這麼急，以為有什麼事，連忙從廚房中出來。只見光道一手拿着橘子，一手拿糖菓東西；面上現出十二分快樂的顏色，她心中也覺快樂。

光道一見母親，就把兩手提得高高地說：「媽，媽！老當家師父給我的橘子和糖菓。媽，媽！糖菓我自己吃；橘子，媽吃，好不好？」遂把橘子的一手送到母親的懷裏。

母親說：「你又拿了老當家師父的東西吃，有沒謝謝他？」「謝謝過他，媽教我吃了別人的東西，要說多謝。這話我不會忘記！媽，橘子，你吃！」「你自己拿去吃吧！光道，現在是要吃夜飯了，我給你把橘子放在抽屜裏吧！」

「好的，好的！」同時點了兩點頭；接着說：「媽！觀音菩薩不單會醫瞎子，還會在海中救人，還會救幾頭的人呢！」

「觀音菩薩的法力大得很，自然不單會醫瞎子；她什麼苦難都能夠救的，只要我們志誠念她。光道，你怎麼曉得觀音菩薩還會在海中救人呢？」

「是老當家師父告訴我的。他還教我念觀音菩薩普門品呢；媽，你會念不會念觀音菩薩普門

「不會念。」
「媽，你會念，我教你好不好？」

「你怎麼會念呢？」
「老當家師父教我一遍，我就會念了。媽，我背給你聽好不好？」

「怎麼，你還能背嗎？」她很驚異，但總不相信。
「是，我能背。媽，這一篇短短的普門品容易得很！」

她把光道拉得更貼身，滿面堆笑說：「那末，你背背看！」

光道遂念：「妙法蓮華經，觀世音菩薩普門品第二十五：爾時無盡意菩薩白佛言：世尊……」

這時家中的人都來看，光道仍然傍若無人的背誦着，如瓶瀉水一般的背誦着；字字清晰，句句分明。大家吐舌發呆，目不轉瞬地看着光道。

大約一刻多鐘光景，光道已把普門品背完了。母親隨即帶笑低下頭，在他面上親了一吻，說：「好孩子，吃飯吧！」這句話才把站在旁邊的燒飯老媽提醒了；她一看自己兩手的兩盤飯，已沒有了湯氣。她隨即回到廚房裏去；嘴裏不住地自言自語着說：「真聰明，少爺真聰明！」

在吃夜飯時候，光道說：「媽，爸爸會不會念普門品？」

「大約不會念的？」
「那末，等爸爸回來，我念給他聽好不好？媽

「好的！……」好孩子，快快吃了飯再講吧！

「嗯！光道拿起小盤，划進了一大口飯；桌上落了好幾粒飯碎，嘴邊粘着兩三粒。母親遂用筷子把他嘴邊的飯粒夾下，光道自己用小手拾起桌子上的飯粒放在盤裏。他嚥下嘴裏的飯，又說：「媽！觀音菩薩醫瞎子的事，你有沒有說給爸爸聽？」

「這事就是爸爸告訴我的！」
「媽，爸爸知道觀音菩薩在海裏救人，……」

「快點吃飯吧！」晚蘭把飯盤送到光道嘴邊說：「你看，別人都要吃好了，你半盤還沒有吃！」

光道又吃進一大口飯，同時用手推了推母親的手臂說：「媽老當家師父說，明天還要教我念別的經呢。……媽，我學會了來教你好嗎？」

「媽，你曉得觀音菩薩是不是人修成的？你告訴我，媽。」又推了推母親的手臂。
「是人修成功的！」

「那末，媽，你修成功了也會做菩薩。媽，西邊的阿水沒有眼睛，不好和我玩，別人還常常欺侮他；媽，你修好了菩薩，一定先來醫好他的眼睛，好不好？」光道說了這話，大家都笑起來。

母親說：「好孩子，快吃飯吧！你看，我們都吃完了，你還沒有轉盤呢！」

「媽，我吃過夜飯，就去睡覺，明天早點起來，把普門品念給爸爸聽，你說好不好？媽！」

「好的，你快吃吧！」
於是光道低着頭吃飯，不做聲。母親也沒有說話。她現在一邊歡喜，歡喜自己的肚子裏，能夠產生出這個聰明的孩子。一邊

傳，聰明的人，大都是短命的。她又想起了去年自己夢中所聽到的話：「宿世因緣，寄托王道，福德所至。」有福德的人，纔不會短命的；她又把心放開，現出微微的笑容。

第二天早晨，太陽已晒在格子窗中，把房間裏，照得更明亮。徐氏走近床前，慢慢地撩起帳門；見光道面上浮着繡案一般的紅暈，嘴角帶着微笑，很甜蜜的睡着。她不捨得叫醒他，但細細地看他的面部；耳朵又大又厚，下顎也有相當的圓闊，唇中也是相當的長，鼻樑也豐滿正直。她覺得昨夜老爺說的話是不錯的：短命決不會短命的；他的面相上，沒有一點是短命的樣子。老爺說，祇怕他將來要出家做和尚。是的，他很歡喜到寺院裏去玩，而且還很歡喜學經，這就是出家的現象了！老爺說，從今以後，不許他到觀音寺裏去，這也是難事；難道整日把他關在自己屋子裏，不許他出去嗎？這不要說是一種做不到的事情，就是做得到的話，如果像囚徒一般地關着，豈不是活活地剝去他活潑天真的個性嗎？……

「媽！媽！」光道醒來，把頭緩緩地轉側着，同時，伸出右手，擦着兩眼。

「好孩子，媽，在這裏，你要起來嗎？」

「爸爸起來沒有？」

「爸爸今天亮就出去了，他事情很忙的！」

「爸爸今天回來嗎？」又擦了擦眼睛。

「沒有一定的。」

「媽，你有沒有告訴爸爸，我學會了觀音菩薩普門品？」

「我告訴他的。爸爸說你很聰明，爸爸很歡喜你；他說要請先生，教你讀書。」她一邊說話，一邊已把光道的衣服穿好。又彎下身軀，拿起床下的鞋子，給他穿。

光道拍着母親的背身說：「媽，讀書有什麼用？讀書的用場很大，第一就可以做官，可以做得同爸爸一樣大的官！」

「媽，做大官，會不會像觀音菩薩一樣，醫好人家的瞎子？會不會在海中救人呢？」

母親穿好他的鞋子，接過伴女的面巾，給光道揩面，嘴裏說：「到海中去救人，醫好瞎子，只有觀音菩薩才做得到，做官不會做這些事！」

「媽，那末，做官有什麼用呢？媽，我不要讀書，我要……」

「好孩子。」母親不待他說完，就接上說：「我們去吃早飯吧。」牽了光道的手，走出房門

(二)失望與煩惱

中飯以後，光道想起了老當家師的話，就對母親說：「媽，我要到觀音寺去，老當家師昨天說過，今天要我學別的經呢！」

母親覺得爲難了：「讓他去好呢，不讓他去好？讓他去吧？則失信了老爺；自己在昨夜裏已那樣切實地答應了，管住他不許再到寺裏去。不讓他去吧？那只有忍心把他關在家裏，這在自心捨得嗎？用別的話騙住他吧？也不是好辦法：小孩子的腦筋裏是純潔的，天真的；做母親的人，怎麼可以用不誠實的種子，散布在他的腦子裏去呢？」她左思右想，到底想不出一句兩全的話，來答復他。

光道見母親呆着，就拖着她的衣襟，仰起頭，笑着說：「媽，老當家師現在一定要望我了，我就去好不好？」

她急了，就拉着他的手說：「好孩子，你今天不要到觀音寺去！」

「爲什麼，今天不要去？媽。」

「你爸爸不歡喜你常常到觀音寺去！」(未完)



雜載

棲真寺戒殺放生會緣起

貪生畏死。人之常情。凡有覺知。莫不皆然。牛臨死而垂淚。鹿憐兒而腸斷。其情亦可知也。吾獨貪生。寧忍他人之死乎。人獨貪生。寧忍物類之死乎。是則推己及人。捨人及物。皆不當相殺者也。奈何世人以肉食爲常事。以血食爲崇先。習俗相沿。莫知其非。而孰知一舉箸間。而世間已有無量百千萬億衆生。宛轉哀號於刀砧之上。跳躡掙扎於釜鼎之中。聚世間一日屠場之血。足以成流。積世一日饑饉之骨。足以成邱。由是觀之。物類殺劫。世間無日無之。然而殺業所感。始則人殺物。繼則人殺人。亘古至今。人類殺劫。史不絕書。而又孰知人類殺劫之興起。由於物類殺劫之不戢乎。此豈不深可痛哉。我大覺世尊。圓證心源。佛與衆生。了無差別。徒以衆生因迷成執。造業受苦。升沉六道。莫由出離。是以欲求出離。必先戒除惡業。佛教戒律。即是此意。而諸戒以不殺爲首。豈非以殺生爲衆惡之淵藪。而戒殺爲萬善之康衢乎。即在儒家孔孟之學。立命修身。道在仁義。王恩洋居士儒學大義云。仁者慈愍而無貪求之心志行爲也。殺業之起。起於貪。莫能慈愍而無貪求。則殺業無自而起。華嚴經普賢行願品曰。我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。故道無釋儒。學無中外。皆欲使萬物各得

大藏一覽集 (五)

明甯德優婆塞陳質編

第二門 次辯教門究竟 庶使學者知歸

原道品第九 教興品第十 優劣品第十一 究竟品第十二

釋疑品第十三 證驗品第十四

原道品第九 六則

道無彼此元來一 教有權漸方設三

金剛經云。佛告須菩提。是法平等無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。又華嚴經云。如來普觀法界一切衆生。具有如來智慧德相。愚癡迷惑不知不見。我當教以聖道。令其永離妄想執着。自於我中得見如來。廣大智慧與佛無二。
辯正論云。太昊本應聲。大士仲尼即儒童菩薩。先遊茲土權行漸化。惑濟五濁宣布五常。
破邪論云。佛遣三弟子震旦教化。儒童菩薩彼稱孔丘。光淨菩薩彼稱顏回。摩訶迦葉彼稱老子。

三歸宛爾同三畏 五戒何曾異五常

破邪論云。修道階次心行非一。皆緣淺以至深。藉微以爲美。其始修心則依佛法信受三歸也。三歸如君子之三畏。而又五戒斷殺盜淫妄語飲酒。與仁義禮智信同。

弘明集云。仁者不殺之戒也。義者不盜之戒也。禮者不邪之戒也。智者不醉之戒之也。信者不忘之戒也。

教興品第十 三則

吾佛下生光及處 此方千載教來時

破邪論云。周昭王卽位二十四年四月八日。江河泉水忽然泛漲。大地震動。夜五色光入貫太微。遍於西方作青紅色。昭王問太史蘇由曰。是何祥也。由對曰。有大聖人人生於西方。故現此瑞。昭王曰。於天下何如。由曰。卽時無他。一千年外聲教被及此土。此時佛初生也。至穆王卽位五十二年二月十五日。暴風忽起林木傷折大地震動。西方有白虹十二道

向北道過連夜不滅。穆王問太史瘞多曰。是何徵也。對曰西方有大聖人。滅度衰相現耳。此時佛涅槃也。

金容入夢教西傳 舍利呈祥法東振

破邪論云。後漢孝明帝永平三年。偶夢。金人觀魏太六。飛至殿庭。光明炳耀。顧問羣臣。通事舍人傳教對曰。臣聞西域有得道者。其名曰佛。陛下所見得無是乎。帝遣博士王遵等十八人。同往西域求迎佛法。至月支國遇迦葉摩騰。竺法蘭二梵僧。帶白氎畫釋迦像。十二章經。白馬馱之。遊至洛陽。乃永平十年。此土有三寶之始也。明年問摩騰曰。法王出世。何以化及此。摩騰對曰。迦毘羅衛國者乃三千大千世界之中心。三世諸佛皆於彼生。凡有願行若悉生於彼。受佛正化咸得悟道。除處衆生無緣感佛。佛不往也。佛雖不往。光明及處。咸五百年。咸千年外。皆有聖人傳佛法教而教化之。

三寶錄云。沙門康僧會。初達吳地營立窟茨。設像行道。吳人初見謂其妖異。有司奏聞。吳王問曰。佛有何驗。僧會答曰。佛晦迹出餘千載。遺身舍利應現無方。吳主曰。若得舍利。當爲起塔。如其虛妄。國有常刑。清期七日。會乃出其屬曰。法之興廢在斯一舉。今不至誠後將何及。精持齋戒。銅瓶盛水。燒香禮請七日寂然。求申二七亦復無應。權曰。欺誑將欲加罪。更請三七。權又聽之。會謂伴曰。宜厄有言。文王既沒。文不在茲乎。法靈應降。而吾等無感。何待王憲。當誓死爲期。三七日暮猶無所覩。莫不震懼。既入五更忽聞瓶中鏗然有聲。會卽往視。果獲舍利。明且呈權。舉朝奉視。五色光燄照瓶之土。權自執瓶置銅盤中。舍利所衝盤破。權大驚曰。希有瑞也。會復奏言。舍利威神豈止如此。直得劫燒之火不能焚。金剛之杵不能碎。權命試之。置於鐵砧試之。使有刀者用槌一擊。砧杵俱陷。舍利無損。權甚嗟服。卽爲建塔。大法復興。

優劣品第十一 六則

釋梵感稱三界父 仲尼曾指大聖人

普曜經云。佛成道已還本生國維衛大城。諸天皆來侍送。雨華獻香熱幢立蓋作諸伎樂。四王諸天引導其前。比丘大衆擁從其後。帝釋侍左。梵王侍右。而說偈言。太子捨國位。成道謂何名。號曰天中天。三界說第

一。又智度論。唯佛一人獨第一。三界父母一切智。於一切智無與等。稽首世尊希有比。

破邪論云。太宰詰問孔子曰。夫子聖人歟。對曰。丘博識強記。非聖人也。又問。三王聖人歟。對曰。三王善用智勇。聖非丘所知。又問。五帝聖人歟。對曰。五帝善用仁信。聖非丘所知。太宰大駭曰。然則孰與聖人乎。夫子動容有間曰。丘聞西方有大聖人者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎人無能名焉。

孔老比佛安可對 賢僚辯法爲宣明

破邪論云。吳王曰。孔丘老子得與佛比對以否。關澤曰。遠則遠矣。所以然者。孔老設教。法天制用。不敢違天。諸佛設教。天法奉行。不敢違佛。以此言之。實非對明矣。

藏道記注云。唐律師道宣居終南山。戒行至高。北方毘沙門王常遣二天人冥佐之。宜常經行。失脚將墮階下。天人承足方現其身。問何人耶。曰。天人也。宜復問曰。如周之蘇由。漢之傅毅。吳之闕澤。皆素未識佛法。而能知聖人生滅。聲教將來辯佛法爲上。彼何人耶。答曰。彼皆天人也。欲爲佛法流行此土。天道降神佐國。宣明佛法故也。

教分優劣人何信 經熟存亡事可知

破邪論云。漢永平中。道士陳乞與僧以較真僞。奉勅於白馬寺。置檀合集諸家經典。沈檀爲炬悉成煨燼。唯有佛經儼然無損。佛法自此興焉。

究竟品第十二 九則

唯佛究竟一成功 譬金豈復重爲鑛

圓覺經云。金剛藏菩薩白佛言。十方異生本成佛道後起無明。一切如來何時復生一切煩惱。佛答。如銷金鑛。金非銷有。既已成金。不重爲鑛。經無窮時。金性不壞。不勝謂金非成就。如來圓覺亦復如是。

諸天雖樂非解脫 十仙報盡復輪回

佛國果報云。太子因入雪山。遍扣諸仙欲求何果。仙人答言。爲欲生天。

太子又問。諸天雖樂。福盡輪回。終爲苦聚。云何修諸苦因以求苦報。皆非解脫正真之道。

楞嚴經云。不依正覺修三摩地。別修妄念存想固形。有十種仙。堅果服餌。不休息。食道圓成。名地形仙。堅固草木而不休息。業道圓成。名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圓成。名遊行仙。堅固動止而不休息。精氣圓成。名空行仙。堅固津液而不休息。潤澤圓成。名天行仙。堅固精色而不休息。吸粹圓成。名通行仙。堅固咒禁而不休息。術法圓成。名道行仙。堅固思念而不休息。思憶圓成。名照行仙。堅固交薄而不休息。感應圓成。名精行仙。堅固變化而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。是等皆於人中鍊心。不修正覺別得生理。壽千萬歲。妄想流轉。不修三昧。報盡還來。散入諸趣。

金剛經頌。如星翳燈幻。皆爲喻無常。漏識修因果。誰言得久長。危脆同泡露。如雲影電光。轉經八萬劫。總是落空亡。

冤家尙作父母想 教法肯生人我心

圓覺經云。觀彼冤家。如己父母。

華嚴經云。菩薩等觀世間衆生。猶如一子。欲定皆得。上安樂永嘉云。圓頓教勿人情。有疑不決直須爭。不是山僧逼人我。修行想落斷常坑。

直入三塗代苦來 總教一切成佛去

華嚴經云。菩薩見諸衆生。作惡受苦。以是障故。不見三寶。我代彼苦。令其解脫。菩薩如是受苦毒時。轉更精勤不捨不怯。何以故。決願荷負一切衆生。至於地獄畜生險難之處。以身爲質贖彼解脫。金剛經云。佛告須菩提。所有一切衆生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。若非無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之。

待續

謹按此書在中國既無刻版更乏存書。本局近從日本取還。先質本刊。並徵募印資。夫印經功德。財法兼施。上宏法化。下濟羣生也。